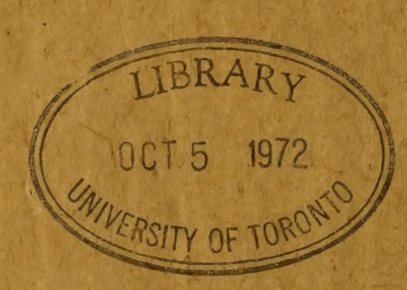
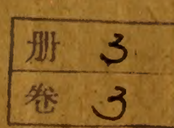
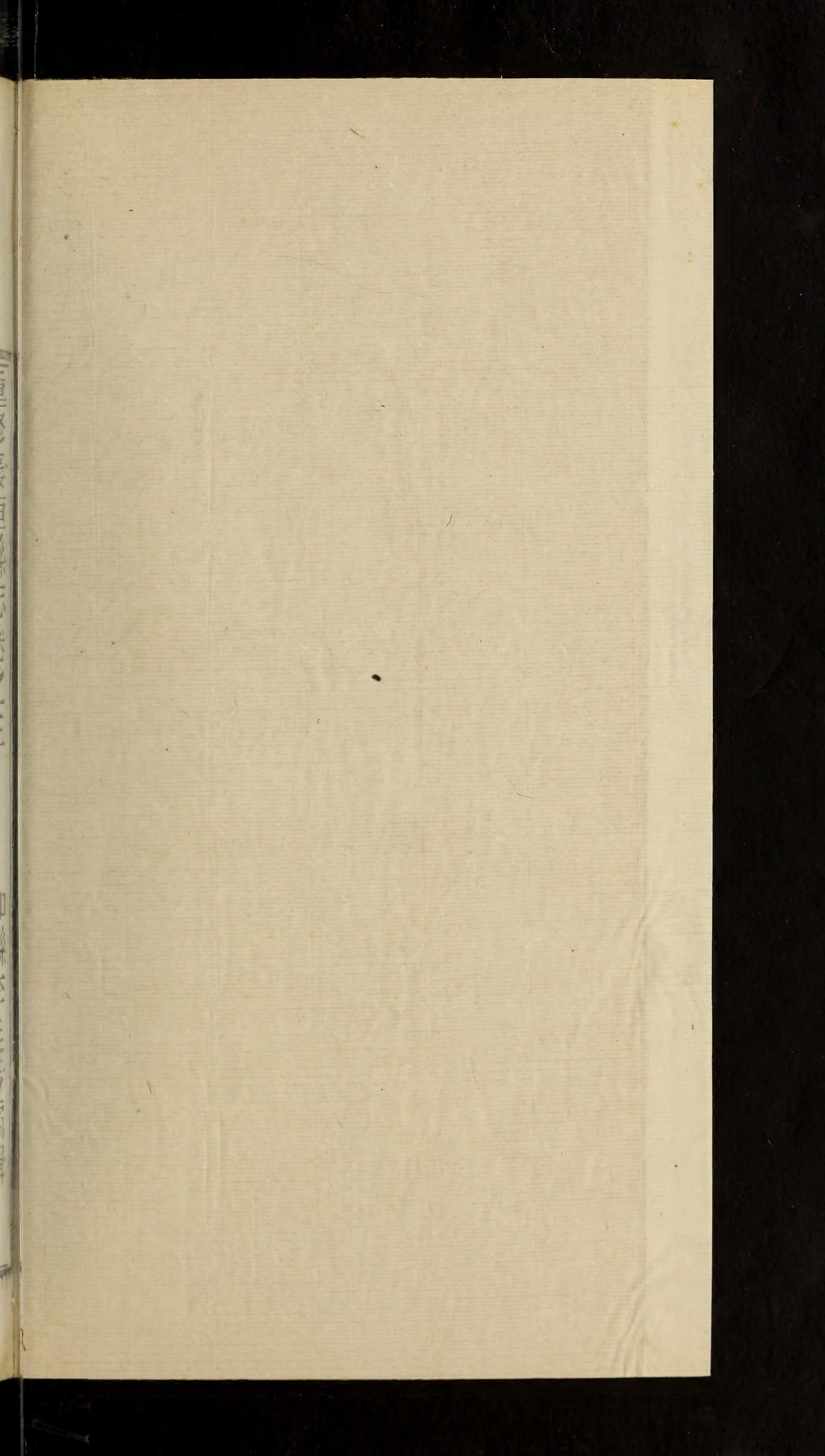

册 3
卷 3

重修襄垣縣志卷之三

知縣李廷芳編輯

學校志

文廟　明倫堂　學署　弟子員　賜書
學規　學田　書院　社義學

人才出於學校自古爲然故興道致治必以立教爲先周建國學而有辟雍頖宮之名又使大司徒以鄉三物教萬民而賓興之其所以作育人才者至矣我

朝崇儒重道講學明倫造士之方實隆於古襄邑士習醇正當爭自濯磨以副

聖天子樹人之雅意也志學校

文廟

文廟在縣治東南一百五十步金天會間知縣韓俊

創建元成宗二年知縣傅仲禮重建何灝董之延祐二年知縣郭從敬建東西廡五年知縣何巨濟建戟門櫺星門至順元年知縣楊綱重修明洪武三年知縣李文於櫺星門置更衣廳二所成化二年知縣栁勇增修四年周令增正殿左右二門泮宮左右二門外石鼓石獅正德間知縣張鵬翰始置學田嘉靖二十年知縣賈希顏改更衣所爲名宦鄉賢祠四十一年知縣蕭守身因廟學俱隘展修未竣嗣令李貴和繼其緒郝良臣記萬歷間知縣張嘉福武可則繼修

國朝順治十四年知縣鄭僑重修康熙五十三年知縣

柳國勳重修大成殿歲久傾圮乾隆三十二年知縣

賈愼行重修

大成殿五間

東廡七間造酒所更衣所各三間

西廡七間省牲所造祭所各三間

戟門三間左右角門各一間泮橋一座欞星門一座

照墻一座

德配天地坊在欞星門東道冠古今坊在儒星門西

坊兩旁有下馬碑

崇聖祠三間在大成殿後雍正三年知縣李錫桓捐修

尊經閣二層俱三間臺高一丈五尺在崇聖祠後乾隆
三十三年重修
至聖先師漢平帝稱先尼公和帝封褒尊侯北魏孝文
帝稱文聖尼父後周宣帝封鄒國公隋文帝稱宣師
尼父唐高宗贈太師元宗謚文宣王宋眞宗謚元聖
又改至聖元武宗號大成至聖文宣王明嘉靖九年
更號曰至聖先師孔子始製木主
國朝因之康熙二十三年
御製萬世師表匾康熙二十八年
御製至聖先師孔子贊並序碑雍正三年

□定青海告成太學碑雍正七年

生民未有匾乾隆三年

與天地参匾

配享位次

四子配享自元豐咸淳始也坐廟中兩楹間十哲升

配自開元始也坐廟中兩壁間兩廡從祀亦自開元

始今我

升有子於卜子之下升朱子於顓孫子之下至於從

祀位次遵照乾隆六年部頒東西兩廡先賢先儒神

牌位次定列於後

四配贊見藝文

復聖顏子　宗聖曾子

述聖子思　亞聖孟子

十二哲

閔子　冉子耕

冉子雍　宰子

端木子　冉子求

仲子　言子

卜子　顓孫子

有子　朱子

東廡先賢

蘧瑗　澹臺滅明　原憲　南宮适

商瞿　漆雕開　司馬耕　巫馬施

顏辛　曹卹　公孫龍　秦商

顏高一名刻　壤駟赤　石作蜀　公夏首

后處一作石處　奚容蒧　顏祖一名相　句井疆

秦祖　縣成　公祖句茲　燕伋一作級

樂欬　狄黑　孔忠　公西蒧

顏之僕　施之常　申根　左邱明

秦冉　牧皮　公都子　公孫丑

張　載　　程　頤

西廡先賢

林　放　　宓不齊　　公冶長　　公晳哀

高　柴　　樊　須　　商　澤　　梁　鱣一名鱓

冉　孺　　伯　虔　　冉　季　　漆雕徒父

漆雕哆　　公西赤　　任不齊　　公良孺

公肩定　　鄔　單　　罕父黑　　榮　旂

左人郢　　鄭　國　　原　亢　　廉　潔

叔仲會　　公西輿如　　邽　巽　　陳　亢

琴　張　　步叔乘　　秦　非　　顏　噲

顏　何　縣　亶　樂正克　萬　章

周敦頤　程　顥　邵　雍

東廡先儒

公羊高　孔安國　毛　萇　高堂生

鄭康成　諸葛亮　王　通　司馬光

歐陽修　胡安國　尹　焞　呂祖謙

蔡　沈　陸九淵　陳　淳　魏了翁

王　柏　許　衡　許　謙　吳　澄

薛　瑄　王守仁　羅欽順　陸隴其

西廡先儒

穀梁赤　伏勝　后蒼　董仲舒
杜子春　范甯　韓愈　范仲淹
胡瑗　楊時　羅從彥　李侗
張栻　黃幹　眞德秀　何基
趙復　金履祥　陳澔　陳獻章
胡居仁　蔡清

孔氏五代廟

聖母稱王自唐開元始宋大中祥符元年加謚昭烈
稱啟聖公自元始也宋時顏曾子思配享堂上顏路
曾晳伯魚從祀兩廡洪邁姚燧以爲崇子抑父熊禾

謂宜別設一室祀聖父而以三子配程敏政主其說

嘉靖九年遂專祀徧天下尋升激公宜於三子爲四

配又以周輔成程珦朱松蔡元定爲四從

國朝雍正三年稱崇聖祠以先儒張廸附祀並周程朱

蔡爲五從位

先賢顏氏 諱無繇字路 顏子回之父　　先賢曾氏 諱點字子晳 曾子參之父

先賢孔氏 諱鯉字伯魚 子思子伋之父　　先賢孟孫氏 諱激公宜 孟子軻之父

先儒周輔成 字伯大 周子敦頤之父　　先儒張廸 張子載之父

先儒程珦 字伯溫 二程顥頤之父　　先儒朱松 字喬年 朱子熹之父

先儒蔡元定 字季通 蔡子沉之父

孔氏五代廟位次圖

昌聖王伯夏公之位
裕聖王祈父公之位
肇聖王木金父公之位
詒聖王防叔公之位
啟聖王叔梁公之位

先儒蔡氏
先儒程氏
先儒周氏
先賢孔氏
先賢顏氏
先賢曾氏
先賢孟孫氏
先儒張氏
先儒朱氏

文昌祠在文廟東南隅正殿三間西廳三間大門一座

特房一間在門左鐘房一間在門右乾隆三十三年

重修每年二月初三日聖誕邑紳士捐祭有碑記

魁星樓在南城上樓東乾隆四十一年重修

名宦祠三間在泮池東

位次

金

本縣知縣喬　展　　韓　俊

明

本縣知縣張　曉　　甯　智

劉瓚　劉明

賈希顏　蕭守身

國朝

提督山西太原等處都察院右副都御史中朝紀

本縣知縣于嗣昌

鄉賢祠三間在泮池西

位次

春秋

義士豫讓

魏

孝子　楊　引

元

中書左丞楊仁風　　義士　張　佩

沂州同知張　韶　　集賢院學士連　肇

明

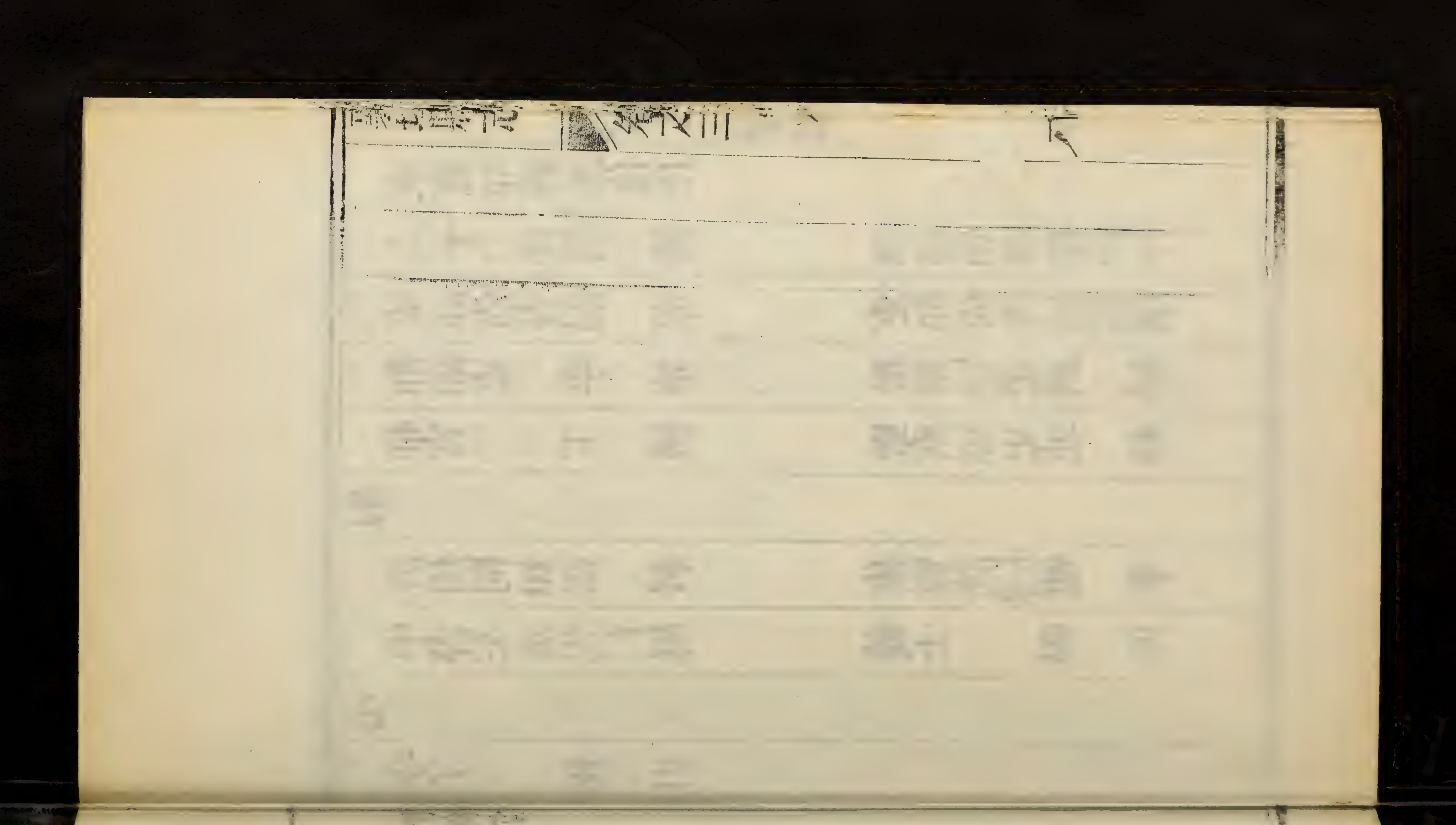
推官　王　擴　　監察御史連　楹

都御史　李　濬　　監察御史劉　端

吏部尚書劉　潔　　吏部尚書劉鳳儀

太子少保劉　龍　　鄠縣知縣崔仲和

東鹿知縣王俊臣

明倫堂

明倫堂爲甄陶人才之地康熙年教諭毋儀重修歲久傾圮乾隆三十四年邑紳士捐貲重修明倫堂并

大門二門友善齋

明倫堂五楹　二門三間

大門三間　照牆一座

友善齋三間在堂右舊名修業齋　進德齋三間在堂左

東號房十間廢　西號房十間爲廢器所

臥碑六通在堂左右

科貢題名記在二門內

射圃在縣治西南一百五十步

土地祠三間在儒學門左

忠義祠三間在儒學門右

學倉一所廢

學署

教諭宅在明倫堂後

敬一亭三間在堂後內列程子四箴范氏心箴

大廳三間康熙五十一年教諭趙思植捐修

寒齋三間康熙五十七年教諭張元樞建

小三間東房三間西房三間在敬一亭後

正樓三間東房三間西房三間在正房後今廢

訓導宅在明倫堂西

二堂三間二門一間大門一間康熙五十九年訓導馮殷魁增建

三堂三間　西房三間乾隆三十九年訓導馬若熊捐修

正房三間　東房三間圮毀

西房三間乾隆三十六年訓導常斌捐俸建修

正樓三間廢

東宅廢

弟子員

漢初弟子私相傳授武帝始建學置弟子員唐制

縣四十八人中縣三十五人下縣二十五人宋無定員
崇寧三年以費廣難贍照現在生三分汰一元有大
學生小學生樂生明洪武初令縣學二十人給廩膳
宣德三年增廣生如廩膳之數正統十二年於常額
之外選軍民子弟願入學者每生優免二丁充附學
生

國初順治四年稽查原數現存甚少廣收人才以示
朝廷恩意十三年又因額數太廣奉
旨汰革大縣每錄止四十八人中縣二十五人下縣十二人
十五年奉

古款革定額襄垣中縣廿二人康熙元年革帖括用策論取士三年中科歲試并爲一考大縣取四人中縣三人下縣二人康熙己酉年仍復舊章仍用八股試士中縣取十八人後又增二人襄垣中學定科歲試文武各進十二人今廪增附生員二百七名　武生一百名　佾禮生原額三十六名外加四名以備丁憂之缺

賜書

聖諭廣訓　性理精義　周易折中

聖諭廣訓直講　朱子全書　詩經傳說

上諭二部　四書解義　書經傳說

御製訓飭士子文　康熙字典　春秋傳說

三朝寶訓　四書文　十三經

廿一史　明史　學政全書

樂善堂全集　駁呂留良講義　科場條例

欽定鄉會墨無　三禮義疏　續增科場條例

周易述義　詩義折衷　春秋直解

斯文精萃

學規

宋大觀元年詔布周官八行八刑之法於學宫令

在鐫刻淳祐六年御書白鹿教條頒行天下學宮立

石明洪武二年令學者專治一經以禮樂射御書數

設科以分教三年定學校射儀十五年頒禁例於天

下學校勒石於明倫堂左謂之臥碑

國朝順治九年

御製條約共計八條刻石學宮謂新臥碑今在明倫堂康

熙九年十月初九日頒

上諭十六條通行曉諭每月朔望縣正傅官紳矜耆老軍

民人等宣講

聖諭使教化行而風俗美康熙四十一年頒

御製訓飭士子文鐫碑樹立明倫堂之左以便士子誦習文見藝文志

學田

明正德十二年知縣張鵬翰設釋菜田三頃七十四畝誌石在明倫堂

原設學田

劉家庄地四十四畝今名小黄庄其地東抵付周古抵郝永習界南抵賈光北抵宦道

下凹地四畝在城南張家庄其地東抵孟仁界西抵馬志良界南抵青道北抵李忠界

上王里高家鄉地四十畝今名北偏鄉其地東抵西抵趙青界南抵趙壽光

道

李村里地一頃八十畝大卿地十畝共地東抵官道西抵溝南北抵姜苗二姓界

又地十二畝其地東抵官道西抵溝南抵墻北抵體儒明界　又地三畝東抵官道西抵路天保界南抵張中頭界北抵武三軒界　又地六畝東西抵官道南抵李宏昌界北抵姜振堯界　老龍腰地六畝東抵官道西抵萬興園界南抵堰北抵姜廷玉界　又地二畝東抵溝西南抵武興發界北抵黃文煥界　又地八畝東西抵官道南北抵堰　道東嶺地二十畝東抵官道西抵溝南北抵堰　胡老墳地十畝東抵官道西抵頂[illegible]南北抵藺姓界　庄頭地十四畝東抵官道西南北抵[illegible]小道地五畝東抵溝西抵官道南北抵堰　界家塹地四畝東西抵溝南抵張宏德界北抵李[illegible]唐界　南岸地二畝東西北抵溝南抵李佑唐界道西地十二畝東西抵官道南抵姜國成界北抵李承唐界　燒土墻寨墻兩處地共三畝　[illegible]臉坡地六畝東抵官道西抵塔南抵李存唐界

抵姜富成界　馬五寨地三畝東西北抵溝南抵[illegible]
姜富成界　道東嶺地十六畝東抵官道西抵[illegible]
南抵姜富成界北抵蔣與國界　乾草灣地三[illegible]
八畝東西抵溝南抵塔北抵水心　以上二十[illegible]
地俱繞李村里內
合共一頃八十畝

城南三角地三十畝因拓文廟基址變易與賈鄉宦為業

北關神堂墻地四畝上下四坡

桑林地四畝遺失

關家墻地六十八畝今存四十二畝共餘二十六畝遺失

以上八處地除變易遺失六十畝外今現存[illegible]

三頃一十四畝

新增學田

龍王堂地二頃四十畝

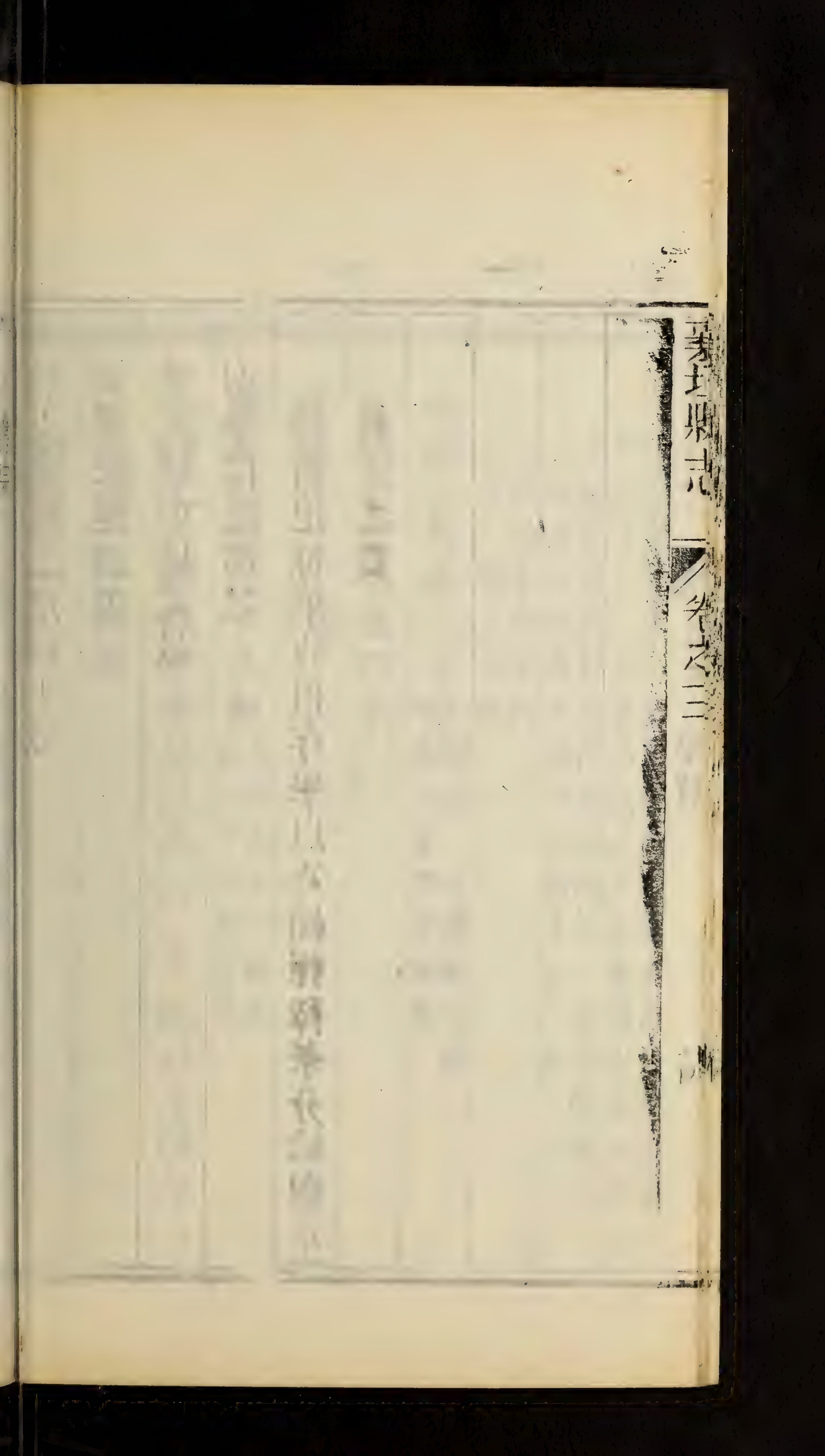
張家庄地四畝

演武廳前地八畝

南李信地四畝

新舊地每年收租存學以爲輸欑釋菜分給廩生

貧士之費

書院

書院在文昌祠後明成化庚寅年知縣張曉創建屈銓作記萬歷間知縣楊述中改建名泰晉書院歲久廢

國朝知縣李體中重建名古韓書院捐俸勸輸共存捌百金交商生息又縣北豐曲村淨業庵地壹頃二十畝共爲師生脩脯膏火費

正廳三間　耳房二間　對廳三間

書舍十二楹　厨房二間　大門一座

社義學

明洪武八年置天順六年勅各省直提學官令有司

於各鄉各里俱設社學仍免社師差役襄垣舊有社
學在申明亭南後廢萬歷三十三年知縣武可則捐
穀設立義學三處一訓句讀歲給穀十石二訓講課
歲給穀二十九石俱在新丈河灘租穀內給之民間
子弟才優而貧者任來肄業不索束脩
國朝知縣相繼設立嚴繼陵鄒錫彤李體中尤加意焉
舊義學有三一在縣城龍洞廟一在縣城二郎廟一
在虒亭鎮三元宮
今義學四一在縣城文昌祠一在縣城于公祠一在
虒亭鎮三元宮一在夏店鎮係李體中增建

禮樂志　祭祀　救護　朝賀　上官　賓興　鄉飲

禮樂稱三代尙已漢去古未遠猶煩縟蕤魏晉以降卒多缺畧宋開寶通禮本唐開元禮而損益之緣情稱宜一時彌文之治庶幾可觀前明洪武集禮書十四種論者以爲度越漢唐然稱名亦煩矣至於聲容器數或能論其理而施諸五音六律輙多未叶或能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以張鶚李文察雖以審音受知於世宗卒以無成此歐陽氏所以爲虛名乎我

朝之用禮樂也

御用六十七事民用三十七事分別去取旣酌時宜而又

定爲公規以昭畫一

鉅典煌煌遠邁前古官斯土者遵

典制而行之其必有以竭誠盡愼導揚休美宣

主德而佑民生也志禮樂

祭祀

祭

文廟

禮器

朱文公曰舊禮器圖樣並依聶崇義之制不如政和古

考三代遺法鑄造制度精密彙篆渟古知潭州日遂

申省部乞行下依准用銅製造今祭器皆銅鑄其文

公之遺歟

文廟祭器

銅尊爵一百三十六　銅簠簋八十四

銅籩豆三百六十八　銅登鉶二十五共六百一十三件現存

附

山川社稷祭器

爵十　登鉶九

簠簋十二　籩豆四十八共七十九件年久今廢

銅香爐一顆　鐵香爐三十四今存二十三

鐵燭臺八對　木供桌三十張今存十五

以上祭器俱明成化時知縣王溫造明倫堂有志

石

陳設圖

先師位

帛

爵 爵 爵

和羹 太羹 和羹

白餅 黑餅

榛 菱 芡 鹿醢

鹽 藁魚 棗 栗

黍 稻

稷 粱

韭菹 醓醢 菁菹 鹿脯

芹菹 兔醢 笋菹 魚醢

脾析 豚肋

置帛置爵案

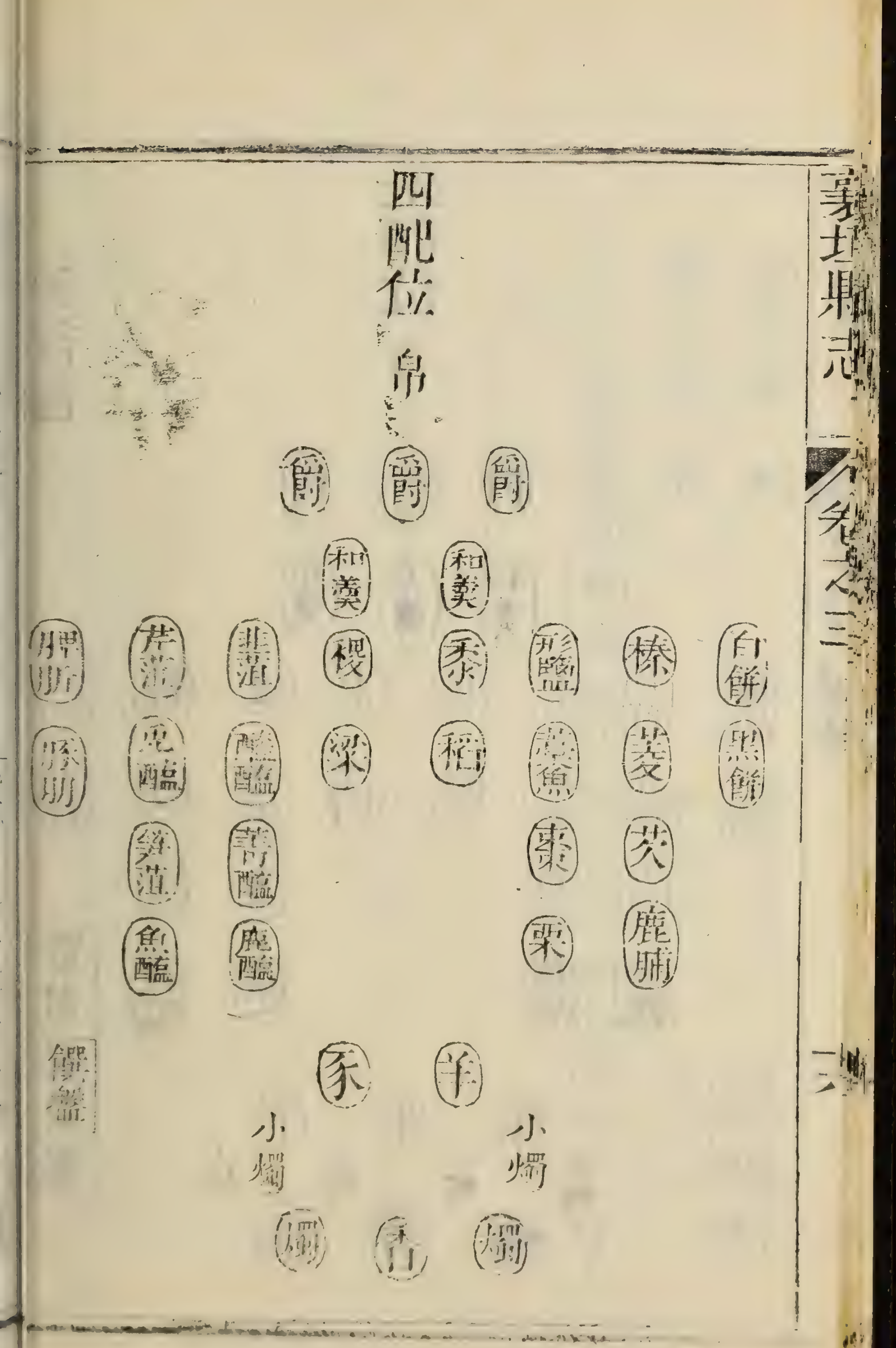
羊 牛 豕

小燭 小燭 小燭 小燭

燭 香 燭

讀祝案

四配位

帛
爵
爵
爵
和羹
和羹
白餅
黑餅
榛
菱
芡
鹿脯
形鹽
薨魚
棗
栗
黍
稻
稷
粱
韭菹
醓醢
菁菹
鹿醢
芹菹
兎醢
筍菹
魚醢
脾析
豚胉
饌盤
羊
豕
小燭
小燭
燭
香
燭

每位一壇

獻官拜位東西各一壇

十二哲位

爵

和羹

栗　鹿脯

形盬　棗

黍

豕肉

稷

醯醢

芹菹

兎醢

小燭　小燭

羊　帛　豕

獻爵　燭

獻爵　香

獻爵　燭

每四位一壇

神位　爵　栗　鹿脯　豕肉　　獻爵　燭

神位　爵　形鹽　棗　豕肉　　饌盤

黍　稷　　帛　　獻爵　香

兩廡

神位　爵　菁菹　鹿醢　豕肉　　獻爵　燭

神位　爵　芹菹　兔醢　豕肉　　羊

崇聖位祭品視先師位惟減太羹一太牢一

四配位視十二哲惟添豕首一

從祀位與四配同惟減豕肉一

襄垣舊設各壇雜一

樂器

八音之器聖人法八風而爲之其聲出於五行之氣其制器之法則以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量有具一聲者有具十二聲者清濁高下八音克諧故奏之可以格神祇和上下修巳治人變化氣質轉移風俗以至風雲禽獸皆可感召蓋天地間皆陰陽二氣所爲故其氣相爲感通有如此

麾旛以絳繒爲之長七尺濶一尺一寸上板繪雲下板繪山以相連首尾前面繪升龍後面繪降龍竿塗以金及五色彩雲朱竿長八尺五寸末施銅龍首塗金卿其麾下垂樂中麾生執之升龍向外

降龍向內舉之則升龍見樂作偃之則降龍見樂止以木爲架朱髹開則植其上

應鼓 革之爲器去故意也爲羣音首其卦坎其方北其時冬其風廣莫其律黄鍾其聲一其音讙冬至之氣也每奏樂一句以椎擊者三但節奏從容也

鼗鼓 其制如鼓可此者掛於項上兩手附之以應鼓節樂

管 管之爲物其直節而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚儀其律姑洗其風明庶其音濫其春分之氣也

簫 截竹爲之以紅絨縧繫之吹者宜緩取其音斯悠揚不迫

搏拊 鼓中實糠擊以節樂

柷 柷所以合樂狀方如漆桶中有椎柄連底撞之擊以起樂

敔 狀如伏虎背刻二十七鉏鋙木戛之而成聲所以止樂也虎西方金獸其彩[illegible]

磬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也以堅木為槌竹為柄司磬者擊之其音律則與鐘同凡擊則先擊鐘以宣一字之音既闋則擊磬以收之所謂金聲而玉振之也

編鐘 金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音鐸立秋之氣也以堅木為槌竹柄司鐘者擊之則有六律六呂以應十二月之侯又有清聲以配之

笙 其母用匏匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏為母楢管匏中象植物之生故名曰笙

排簫 二又名鳳簫排竹如鳳翼故以鳳名也

琴 絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音京白虎通曰琴者禁也禁止於邪以正人心也

瑟 伏犧氏作瑟黃帝使素女鼓五十絃瑟而悲故止為二十五絃頌瑟也雅瑟三十三絃二者制各不同

塤　塤之爲音以土爲質以水火相合而成器故其水火土之三形中虛上銳火之形也平底水之形也圓體土之形也

篪　以竹爲之此樂聲大宜輕用氣吹之其聲乃和以合衆樂

管　截竹爲之爲十二孔以應十二月之音

舞器

引舞旌節一　籥三十六　翟三十六

用樂舞生九十一人襄垣樂舞器俱無謹錄須制以俟製造者

樂章

按樂章即人之詩歌也以其被之于樂故曰樂章古

今祀
先聖之樂不相沿襲難以盡列列其重者而已明樂則全錄通典曰周之樂章以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名隋亦以夏爲名唐以和爲名唐書樂志貞觀二年祖孝孫造十二和樂至開元中國子博士范頵又撰三和樂一曰祴和二曰豐和三曰宣和顯慶三年詔祀文宣王廟用宣和之舞宋以安爲名有凝安同安明安成安娛安五曲金以寧爲名有永寧靜寧肅寧和寧安寧五曲章宗又改四曲曰來寧溥寧濟寧德寧懷肅寧一曲仍舊又遣太常教孔氏子孫合

晉其藝以備祭祀元則因宋之舊亦以安爲名武宗

又添徹饌奏娛安送神奏寧安二曲

國朝乾隆十年頒定樂用咸平寧平安平景平四章舞

用六佾

迎神樂咸平之章　無舞

大（太四）哉（南工）

至（林尺）聖（仲上）道（太四）德（仲上）尊（林尺）崇（仲上）維（南工）持（林尺）王（仲上）化（太四）

斯（林尺）民（仲上）是（黃合）宗（太四）典（黃合）祀（太四）有（仲上）常（林尺）精（南工）純（林尺）

並（太四）隆（仲上）神（黃六）其（南工）來（林尺）格（仲尺）於（林尺）昭（仲上）聖（黃合）容（太四）

初獻樂寧平之章　有舞

自太四生仲上民林尺來仲上誰太四底黃合其仲上盛太四惟仲工

神仲上明太四慶黃合越仲上前仲上聖太四樂仲上昌太四具仲上廣林尺

禮黃合容太四斯林尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨林尺維南上聖林尺

之仲上聽太四

亞獻樂安平之章　有舞

大太四哉仲上聖黃合師太四實南工天林尺生仲上德太四作仲上樂太四

以仲上崇林尺時仲上祀太四無林尺斁仲上清黃六酤南工惟仲上馨仲上

嘉林尺牲仲上孔黃合碩太四薦太四羞南工神黃六明林尺庶南工幾林尺

昭仲上格太四

三獻樂景平之章　有舞

百上仲王工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太執合黃瞻六黃之工南

洋尺林洋工仲神上林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃金尺林罍上仲

惟上南清尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林三上仲於六黃嘻工南

成尺林禮上仲

徹饌樂咸平之章　無舞

犧上仲象四太在上仲前尺林豆四太籩上仲在合黃列四太以四太享工南

以尺林薦上仲既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太

人工南和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率合黃遵

無尺林越上仲

送神樂咸平之章　[illegible]

有太四嚴南工學林尺宮仲上閒黃合方太四來仲上崇太四恪黃六恭南工

祀林尺事仲工威南工儀林尺雝仲上雝太四歆仲上兹林尺惟南工馨林尺

神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六禋南工斯林尺畢仲上成南工膺林尺

百仲上福太四

舞譜

初獻

自稍前向外開籥舞生蹈向裏開籥舞民合手蹲朝上來起辭身向外高舉籥兩朝誰兩兩相對蹲東西相向底合手蹲朝上其正揖盛起平身出左手立惟兩兩相對自下而上東西相向師稍前舞舉籥垂翟神中擗轉身東西相向立惟兩中班十二人偎東西相向明舉翟三、合籥度稍前向外垂手舞越蹈向裏垂手舞前向前合手謙進

步雙手同身再謙退步側身正蹲稍舞躬
合籥聖向外高手同面向上粢朝上帛身挽手
側身向外呈籥具正成起辭身挽手兩兩相對
耳邊面朝上揖復舉籥正立禮交籥兩班
俱東西容正斯向外退挽手舉稱同身黍稍前稷
手執籥揖籥向外而朝上正立舞
正蹲非左右垂手兩班上下馨起合手惟左右側
朝上俱雙垂手東西相向相向立身垂上
向外開籥右側身垂手正揖躬而受之躬
垂手舞神向裏垂手舞之朝上聽身朝上拱籥
而受三
鼓畢起

亞獻

大左右進步向哉右向裏聖向外落籥師退向正實
外垂手舞垂手舞聖西朝上師身立
正起身向前生向裏合手謙進步向前西
蹲天轉向外舞舞德雙手合籥蹲謙作兩
相對自下而上兩樂上下俱垂手惟兩中班上下
進相率籥東西樂升二八[illegible]

向以轉身東西相向立崇相向立兩班上下以翟相籥時稍前舞蹈兩班上下俱垂
手向外祀向裏垂手舞無合手謙進步向前垂手合籥斁回身再讓兩班上下東西
相向合籥立清稍前舞向裏外開籥翟酤舞向裏惟兩手平執籥翟開籥翟馨合籥
翟朝士正立嘉側身垂左手兩俱垂手向外舞班牲躬身雙手舞籥正揖孔翟躬身
碩躬而受之躬身朝上拱籥受之一鼓而起薦一叩頭舉右手叩頭羞舉左手叩頭神舉復
右手叩頭明拜一鼓畢即起躬身三鼓平身庶三舞蹈舉籥向左躬身舞幾舉籥向右躬身
舞蹈舉籥復向左躬身舞格拱籥躬身而受之

三獻

百向外開籥舞王向裏開籥舞宗側身向外面朝上師朝上正立生兩班上下兩兩
相對交籥民合手側身向正蹲物裏落籥軌合籥朝上正立瞻向外開籥舞之向裏

開籥舞　洋　開籥朝上正立　洋　合神籥向外開籥舞　其　向裏開籥舞　寧　進步向前

雙手合籥　止　回身東西相向手謙　酌　向外開籥舞　彼　向裏開籥舞　金　開籥朝上正立

合籥朝　壘　上正立　惟　向外手舞　垂　清　向裏手舞　垂　且　朝上正揖　旨　躬身受之　而　登

躬身向左　獻　合籥舞　躬身向右　惟　躬身復向左右舞　三　合籥朝上　拜一鼓俛

起身　於　側身向外垂手舞　嘻　側身向裏垂手舞　成　朝上正揖　禮　躬身受之三叩南鼓

畢起身

乾隆十年頒定樂章

春祭　夾鐘爲宮應鐘起調

迎神　咸平

伬伬[illegible]伍　伬仩五仩六

大哉孔子　先覺先知
仉仸仩伍　伬仩伍伍
與天地參　萬世之師
伍仩仉仸　仉仩伬仩
祥徵麟紱　韻答金絲
仉仸伬伍　仉仸仉伬
日月既揭　乾坤清夷

初獻　寧平

伬仉仸伍　仩仉伬仩
子懷明德　玉振金聲

仸仉仩伍　仉仸伍仸

生民未有　展也大成

伍仩伬伍　仸仸伍仸

俎豆千古　春秋上丁

伬仩仉伬　仉仸仉伬

清酒既載　其香始升

亞獻　安平

伬仉仸伍　仩伍仉伬

式禮莫愆　升堂再獻

仩伍仉仸　伍仩伍伬

響協鼓鏞　誠孚罍甗

伍伍仕伏　伬伬仕伬

肅肅雍雍　譽髦斯彥

仕伍伬伏　伍伏伬伬

禮陶樂淑　相觀而善

終獻　景平

伬伬伍伏　仕伍伬伏

自古在昔　先民有作

伍仕伬伬　仕伍伏伬

皮弁祭菜　於論思樂

伍仩伬伍　伬仩伬仕

惟天牖民　惟聖時若

伍伍仩伬　仩伍伬伬

彝倫攸敘　至今木鐸

徹饌　咸平

伬伬仜伍　伬仩伬伍

先師有言　祭則受福

伬伬伍仩　伬仜伬伬

[illegible]　孰敢不肅

[illegible]　伬[illegible]伬伬

禮成告徹　毋疏毋瀆

伍仕仉伬　伍伏仉伬

樂所自生　中原有菽

送神　咸平

伬仉伏伍　仕伬仉伏

凫繹峩峩　洙泗洋洋

仕伍伍仕　仉伏伍伬

景行行止　流澤無疆

伍仕仉伬　伬仕仉伏

聿昭祀事　祀事孔明

伬伍伬仩　⿰亻凡⿰亻六⿰亻凡伬

化我蒸民　育我膠庠

秋祭

南呂爲宮仲呂起調

迎神　咸平

⿰亻六亿仩伬　⿰亻六⿰亻凡伬仩

大哉孔子　先覺先知

亿仩亿伬　⿰亻六⿰亻凡伬伬

與天地參　萬世之師

伬⿰亻凡仃仩　亿⿰亻凡⿰亻六⿰亻凡

祥徵麟紱　韻答金絲

亿仕伩伬　亿仕亿伩

日月既揭　乾坤清夷

初獻　寧平

伩亿仕伬　仉亿伩仉

予懷明德　玉振金聲

仕亿仉伬　亿仕伬仕

生民未有　展也大成

伬仉伩伬　仕仕伬仕

俎豆千古　春秋上丁

伩仉亿伩　亿仕亿伩

清酒既載　其香始升

亞獻　安平

伕亿仕伬　仉伬亿伕

式禮莫愆　升堂再獻

仉伬亿仕　伬仉伬伕

響協鼗鏞　誠孚罍甗

伬伬仕仩　亿伕仉伕

肅肅雝雝　譽髦斯彥

仉伬亿仩　伬仕亿伕

禮陶樂淑　相觀而善

終獻 景平

伕亿伬仩 仉伬亿仩
自古在昔 先民有作
伬伬亿伕 仉伬亿仩
虔弁祭菜 於論思樂
伬仉伕仉 亿仉亿仩
惟天牖民 惟聖時若
伬仉仉伕 仉伬亿伕
彞倫攸叙 至今木鐸

徹饌 咸平

伏亿仕伬　伏亿伏伬

先師有言　祭則受福

亿伏伬仉　亿仕亿伏

四海黌宮　疇敢不肅

伬仉伬伏　亿仕亿伏

禮成告徹　毋疏毋瀆

伏仉亿伏　伬仕亿伏

樂所自生　中原有菽

送神　咸平

伏亿仕伬　伬伏亿仕

鳧繹峩峩　洙泗洋洋

仉伬伬仉　亿仕伬仕

景行行止　流澤無疆

伬仉亿𠆾　𠆾仉亿仕

聿昭祀事　祀事孔明

𠆾伬𠆾仉　亿仕亿𠆾

化我蒸民　育我膠庠

糾儀官一員

禮生二十八名

祭

崇聖祠每逢春秋仲月上丁日四鼓教官先致祭儀節
依例三獻如祭
大成殿無瘞毛血無樂章
文昌祠承祭官於春秋丁祭日致獻陳設同從祀先儒
行二跪六叩禮
魁星樓　四處祭祀教諭各官於春秋丁祭日分獻
學宮土地　俱用豕一羊一雞一帛一爵三雜以黍稷
名宦祠　菓品各行一跪三叩禮
鄉賢祠

至聖先師祝文

維某年某月朔某日某官等致祭於

至聖先師孔子神位前曰惟

師德配天地道冠古今刪定六經垂憲萬世維茲仲春秋

謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子　配享

孔氏五代廟祝文

維某年某月朔某日某官等致祭於

孔氏五代之神曰惟
公誕生至聖爲萬世王者師功德顯著茲因仲春秋告祀
以先賢顏氏曾氏孔氏孟氏四從配尙饗

名宦祠祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生靈功垂社稷

鄉賢祠祝文

於維羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳

儀注

每歲春秋上丁日致祭先期承祭官率陪祭各官齊
赴

文廟階下行一跪三叩頭禮教官滌器視牲並瘞毛血

至期黎明各官衣朝衣齊集行禮

正殿

至聖先師孔子神位分獻陪祭各官入兩旁門序立贊

引官導承祭官至盥洗所盥手畢引至臺階下立典

儀唱樂舞生就位執事官各司其事分獻官陪祭官

各就位贊引官贊就位承祭官就拜位立分獻官隨

後立典儀唱迎神唱舉迎神樂奏咸平之章樂作贊

引官贊跪叩興承祭官陪祭官分獻官俱行三跪九

叩頭禮興樂止典儀唱奠帛行初獻禮唱舉初獻樂

奏寧平之章樂作贊引官贊陞壇導承祭官由東階
上進殿左門贊引官贊詣
至聖先師孔子位前承祭官至案前立贊引官贊跪叩
興承祭官行一跪一叩頭禮贊引官贊奠帛捧帛官
以帛跪進承祭官接帛拱舉立獻畢贊引官贊獻爵
執爵官以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻畢行一跪
一叩頭禮興贊引官詣讀祝位承祭官詣讀祝位立
讀祝官至祝案前一跪三叩頭捧祝版立於案左樂
止贊引官贊跪承祭官讀祝官分獻官陪祭各官俱
跪贊引官贊讀祝讀畢捧祝至

正位前案上跪安帛匣內三叩頭退樂作贊引官
叩興承祭官及各官行三叩頭禮興贊引官贊詣
復聖顏子位前承祭官就案前立贊引官贊跪叩興承
祭官一跪一叩頭興贊引官贊奠帛捧帛官跪進於
案左承祭官接帛拱舉立獻案上贊引官贊獻爵執
爵官跪進於案左承祭官接爵拱舉立獻案上行一
跪一叩頭禮興贊詣
宗聖曾子位前如前儀贊詣
述聖子思子位前如前儀贊詣
亞聖孟子位前如前儀其十二哲兩廡分獻官俱照前

儀行禮畢贊引官贊復位承祭官分獻官仍詣
至聖先師位前立樂止典儀唱行亞獻禮唱舉亞獻樂
奏安平之章樂作贊引官贊陞壇獻於左如初獻儀
贊引官贊復位承祭官分祭官各復位立樂止典儀
唱行三獻禮唱舉三獻樂奏景平之章樂作贊引官
贊陞壇獻爵於右如亞獻儀贊引官贊復位承祭官
分獻官各復位立樂止典儀唱飲福受胙贊引官贊詣
受福胙位承祭官至殿內立捧酒胙官二員捧至
正位案前拱舉至飲福胙位右旁跪接福胙官二員
在左旁跪贊引官贊跪承祭官跪贊飲福酒承祭官

受爵拱舉授接爵官贊受福胙承祭官受胙拱舉授
接胙官贊引官贊叩興承祭官三叩頭興贊復位承
祭官復位立次行謝福胙禮贊引官贊跪叩興承祭
官分獻官及陪祀各官俱行三跪九叩頭禮興典儀
唱徹饌唱舉徹饌樂奏咸平之章樂作徹訖樂止典
儀唱送神唱舉送神樂奏咸平之章樂作贊引官贊
跪叩興承祭官分獻官及陪祀各官皆行三跪九叩
頭禮樂止典儀唱捧祝帛饌各詣燎位捧祝官捧帛
官至各位前一跪三叩頭捧起祝文在前帛次之捧
饌官跪不叩頭捧起在後俱送至燎位承祭官退至

西旁立候　祝帛饌過仍復位立典儀唱望燎唱舉望燎樂與送神同　樂作贊引官贊詣望燎位導承祭官至燎位立視帛焚訖樂止贊引官贊禮畢退

祭

武廟每歲春秋仲月擇日祭祭品帛一牛一豕一羊一籩十豆十

光昭祠春秋仲月擇日祭承祭官致獻祭品儀節亦與文廟崇聖祠同

社稷壇每歲春秋仲月上戊日祭用帛一豕一羊一鷄一鉶一籩四豆四簠二簋二爵三設二燈依例三獻

儀節與大成殿同無樂章

風雲雷雨山川城隍壇每歲春秋仲月上戊日合祭風雲雷雨居中帛四山川居左帛二城隍居右帛一設三壇祭品儀節與社稷壇同無瘞毛血

昭澤王廟春秋仲月上戊日承祭官致獻祭品儀節與文昌祠同

八蜡廟每歲春秋仲月上戊日承祭官祭祭品祭儀與社稷同

雩禮

每歲孟夏龍見擇日亦在先農壇內設祭祭品儀節

與社稷壇同

五龍廟春秋上戊日各官分獻祭品儀節與名宦鄉賢祠同

馬神廟春秋上戊日各官分獻祭品儀節與名宦鄉賢祠同

馬王廟春秋上戊日典史致獻用黑色帛一羊一鷄一

粧以黍稷菓品無豕行一跪三叩禮

厲壇

每歲清明日七月望十月朔請城隍之神出主其祭

榜無祀鬼分祭之祭品用羊豕飯米承祭官於午後

依劍致獻行二跪六叩禮畢至西邊候城隍起身行

一揖禮

劉文安公祠春秋仲月上戊日祭祭品儀節與名宦鄉

賢同

軍牙六纛

每歲霜降日祭祭品帛一羊一豕一

附捐祭十三處

文昌祠二月初三日祭

城隍廟四月十五日祭

關帝廟五月十三日祭

五龍廟四月十九日祭

五瘟廟五月初五日祭

昭澤王廟七月初五日祭

三元宮十月十五日祭

八蜡廟四月初四日祭

衙神廟四月初一日祭

馬王廟四月初八日祭

顯濟王廟三月十五日祭

靈貺王廟六月初一日祭

朝賀

萬壽聖節及冬至元旦令節

前一日於崇福寺前殿敬設

龍亭排列儀仗五更文武各官衣朝衣立丹墀下文東

武西禮生四名稟三鼓行禮引至各拜位通贊唱序

班行三跪九叩頭禮畢各退前三日後三日俱蟒衣

坐班

儀仗

龍亭一　龍幄一　龍扇一　椅一　香亭一

龍傘一　梧杖一　盆一　立爪二　骨朵二

金鉞二

宣講

聖諭

每月朔望豫擇寬潔公所設香案屆期文武俱至著
蟒衣禮生唱序班行三跪九叩頭禮退班齊至講所
軍民人等環列肅聽禮生唱恭請開講司講生詣香
案前恭捧
上以訓登臺木鐸老人跪宣讀畢禮生唱請宣講司講生接
次講畢退

開讀

詔書

凡

詔書至本地官員衣朝衣具

龍亭彩輿儀仗鼓樂出郭外肅迎

賚使捧

詔書置

龍亭中南向

賚使立於亭東本地官員北向行三跪九叩頭禮衆

官及鼓樂前導

賚使隨亭後至公庭門外衆官先趨入文武分東西

序跪候

龍亭至公庭中

賫使立

龍亭之東西向贊禮生通贊序班文東武西樂作行三

跪九叩頭禮

賫使捧

詔書授展讀生展讀生跪受詔開讀案前宣[illegible]

宣讀畢展讀生捧

詔書恭授

賫使捧置

龍亭中衆官跪行三叩頭禮起又行二跪六叩頭禮具

鼓樂恭送

龍亭

凡遇

詔書經過道路官員跪道迎送或於旅寓中遇

詔書到即同地方官行禮迎送

迎春

每歲有司豫期塑造春牛幷芒神立春前一日命地方備五穀樓縣正率僚屬吉服迎於東郊祭勾芒神行一跪三叩頭禮至本日衣朝衣祭勾芒神行禮如

制畢各官執綵仗正官擊鼓三聲環鞭土牛者三

祭

先農耕耤田

每歲仲春亥日巳時祭

先農壇午時行耕耤禮祭日承祭官率各官請

神位供於壇上衣朝衣禮生贊行三獻二跪六叩頭禮

於讀祝後仍飲福酒受福胙行一跪三叩頭禮送神

仍行二跪六叩頭禮禮畢送

位入祠更朝衣詣耤田行耕耤禮

耕耤

正官用左手執犁右手執鞭行九推禮佐官執青箱

播種農夫終畒耕畢各同官署衣朝衣望

闕恭行三跪九叩頭禮正印官秉耒佐貳播種

救護

日食預行所屬官司前期設香案於露臺金鼓列儀

門樂人列臺下設拜位於露臺上俱向日至期陰陽

生報日初虧各官衣素服行三跪九叩頭禮班首官

上香畢正官擊鼓三聲衆鼓齊鳴及報圓鼓聲止各

官衣朝衣行三跪九叩頭禮畢月食儀同

上官

先一日齋宿城隍廟黎明祭神然後赴縣祭儀門行
一跪三叩禮禮生導至更衣棚穿朝服至大堂拜印
行三跪九叩禮吏房開印箱印吉慶文書畢望東北
謝
恩行三跪九叩禮畢更衣回署祭竈行一跪三叩禮畢送
禮生於大堂東階下次日赴各廟行香詣學講書回
衙視事

賓興

凡遇生員應本省鄉試有司於七月上旬先期啟請
設天橋於二門內佰日在公所布備依賓主儀坐由

天橋步送至二門外賓乘馬前行官乘肩輿鼓樂導

至南城上

魁星樓前焚香行一跪三叩禮畢送出城西門外祖餞

揖別

舉人捷報樹旗送捷報匾禮其處次日遣夫馬往迎

備以待郊迎有司率傘蓋金鼓旗隊清道結綵出迎

行禮如常儀釋菜至

文廟行三跪九叩禮迎赴公館赴宴至縣以次行禮分

坐縣令欵宴禮樂盛備盡歡而送之歸第導如前儀

會試如鄉試禮加隆

進士捷報如舉人禮加隆

貢士亞於前禮

鄉射廢

鄉飲

每歲正月十五日十月初一日行鄉飲禮於明倫堂坐次以正官爲主位東南大賓位西北僎位東北介位西南以賓之次者爲三賓位於賓主介僎之後以教官爲司正主揚觶以老成生員贊禮至日黎明執事者宰牲具僎主官及僚屬先詣學使禮生二人探賓回報賓至贊引主官同衆官迎賓於庠門外入門

主居東賓居西三揖三讓而後升堂主賓相向行交
拜禮畢贊唱主賓以下序坐通唱供律案再唱講讀律誥贊至
讀律誥位前唱詣讀律誥所通唱主賓以下皆拱立講讀律誥
畢通唱揖引唱復位通唱撤律案主賓以下皆坐通唱揚觶贊引
司正由西階升詣堂中北向立通唱主賓以下皆起贊唱揚觶執事者以
觶酌酒授司正司正舉酒禮生讀揚觶文畢贊唱司正
飲酒飲畢以觶授執事者贊唱揖司正揖賓僎以下皆揖司正復位通唱
主賓以下皆坐通唱主獻賓引主至賓席前獻畢揖賓答揖唱復位通唱
賓酢主引賓至主席前酢畢揖主答揖唱復位通唱主賓以下皆坐斟
酒請酒鳴鐘鼓歌詩三次畢唱供湯饌請湯饌斟酒

請酒或三行或五行畢唱撤茶主賓以下皆起唱更衣謝

出行三跪九叩禮畢更衣主賓交拜唱通主賓以下序出主

居西賓居東三揖三讓至庠門外唱排班班齊揖平

身禮畢各退

鄉飲坐次圖

僎　賓

僚屬　律案　知縣

介

讀律誥人　東階　西階　讀律誥人

司正　贊禮

執事

律誥

大誥曰鄉飲酒禮

朕本不敏不過申明古先哲王教令而已所以鄉飲酒禮叙長幼論賢良辨奸頑議罪人其間年高有德者居於上年高淳德者次之以次序齒而列其間曾有違條犯法之人列於位外不得干於善良之席嗚呼斯禮也古先哲王之制安良民於宇內亘古至今行者鄉黨安隣里和長幼序無窮之樂又何言哉

朕今特申明之從者昌否者亡

揚觶文

恭惟
朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長
幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄友弟
恭内睦宗族外和鄉里毋或廢墜以忝所生
詩章
初歌鹿鳴首章
次歌南山首章
三歌湛露首章
終歌天保首章
鄉飲酒義曰賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象

三光也讓之三象月之三日而成魄也四面之坐向四時也六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也禮記第四十五

風俗志 鄉儀 節序

襄垣居府西北其邑少水而多山近水知而近山仁斯其仁厚之俗歟蓋自沐陶唐之化渾樸猶存一統志載勤儉樸實專力耕農洵不誣也以是俗而加以政教匡直輔翼不難進斯民於淳古我

朝化民成俗一道同風但其習俗所尚大同小異者不能不具載以備軒輶之採云志風俗

鄉儀

婚禮　初議婚婿家求親友為媒往來通言定婚日將婚婿所生年月日時支干書諸絳帛家貧用紙謂

之取四柱亦古問名之遺意也納幣巨室費不踰百金貧民僅錢數千至期婿家主婚者親詣女氏備茸品叩拜稍有力者兩家各請一婿盤服乘輿一迎一送謂之娶送他若告廟醮命奠雁合巹諸儀猶爲近古

喪禮　一送死多厚於養生頗合愼終之義合殮發之賻旌誌輓聯悉遵古禮行之惟浮屠陰陽之說未能盡革富室舊用梨園送殯今奉禁無用者

祭禮　春有祈秋有報冬日多謁士祀先四時皆
一詩禮家逢忌日誕辰有特祭

燕會　歲時伏臘宴食有常儀元旦後婦女亦相爲

邀請但不飲酒茹葷止備一素饌

慶弔　嘉則有慶行餽儀凶則有弔行賻儀各隨厚

薄相助

節序

立春迎春時携小兒轉春牛身以禳兒疹鞭牛時拾

春牛土以禳牛瘟

元旦設香燭茶菓祀神祭先與海內同次日合族輪

流有同拜始祖之儀序昭穆聯宗誼尤爲盛事

五日掃前四日所積塵土晨送大門外謂送五窮

元夜十四至十六日懸燈於門街巷遍累炭火較他
邑稱盛

二十五日蒸谷餅祀神俗名添倉

二月二日謂龍抬頭以黍粉煎餅餽女氏

清明前一日爲寒食節是日備寒食具冥紙男女出
郭外祭掃墳墓小兒有紙鳶戲

三月穀雨日書符禁蝎

四月八日佛生僧寺設淨水法筵香火甚盛

五月五日門懸艾虎酒泛菖蒲親戚以角黍相餉兒
童繫長命縷塗雄黃末以辟[illegible]虫

六月六日曝衣牧養之家祀享土神

七月七日婦女此日用水漂針名爲乞巧

十五日具品饌寘財薦麻穀以祀先

八月十五日陳瓜菓月餅以祭月祭後則合家團坐飲食名團圓會

九月九日飲茱萸酒作饎餽女家亦有賞菊登高者

十月一日焚寘錢緡衣於門外謂送寒衣

冬至日拜賀如元旦禮今減

臘月八日早作糭米粥食之號臘八粥

二十四日夜設餳餅以祀竈據記載二十三日祀送竈神

除日易門神寫春帖桃符爆竹以辟鬼疫圍爐聚飲燃燭達旦謂之守歲

通志云其俗悲歌慷慨而尙氣節

郡志云其俗崇儉務本力學好儒

按襄邑地本山陬其俗頗好禮義雖家無長物而讀書繼世恒不忍有歇絕女工尤勤苦日食糟糠而紡績不輟每至夜分不寐且閨門嚴肅君子婦於翁姑婦於伯非禮見不面屆秋穫則男婦畢出競採豆萁爲御冬之計至於地畝所出必先急正供而用度亦奢盤樽節崇儉習俗有如此者

土產志 穀 菜 果 藥 花 艸 木 貨 羽 毛 蟲

八政食貨爲先誠以用物爲養生之具爲民者宜先計及也天地有自然之美利利天下穀菜瓜果草木禽獸之類生者衆而用者亦取之不竭襄地近北爾多寒食貨之生不能具備而地產方物尚有可供日用者茲奉志之使官斯地者知所培養生斯土者知所盡力云爾志土產

穀

黍　稷　粱俗名茭粦　穀九色　大麥

小麥　蕎麥　黑豆　扁豆　黃豆

小豆　綠豆　豌豆　白豆　蔴子

芝蔴

菜

青菜　韭　芹　芫荽　白菜

萵苣　莙達　芥菜　葱　蒜

蘿蔔紅白二色　茄子　葫蘆　西瓜　南瓜

北瓜　東瓜　王瓜　甜瓜　山藥

絲瓜

果

桃　李　棗　梨　花紅

郁李 核桃 杏 木瓜 葡萄

無花果 沙果

藥

半夏 茵陳 甘草 蒼耳 荆芥

蒺藜 瓦松 栢子 牽牛黑白 益母草

車前子 兔絲子 桑白皮 枸杞子 款冬花

地骨皮 金銀花 羊蹄跟 夏枯草 黄芩

花

芍藥 葵花 玉簪 金簪 牡丹

石竹 海棠 梅桂 鳳仙 萱草

雞冠　月季　菊花各色

艸

葦　荻　莎　蓬　蒿

茅　藍　苜蓿　艾

木

松　柏　榆　槐　楊

楝　椿　楸

貨

布　酒　煤

羽

雞　鴿　鵓　鶉　鵲
瓦雀　鴉　鳩　鷹　鴈
燕　鴟梟　蝙蝠

毛

牛　馬　騾　驢　兎
狐　豬　羊　獾　犬
貓　狼　鼠

蟲

蜂　蝶　蟬　蛙　蟋蟀
蜻蜓　蛇　蜘蛛　蚯蚓　蝸

